佛說師子月佛本生經

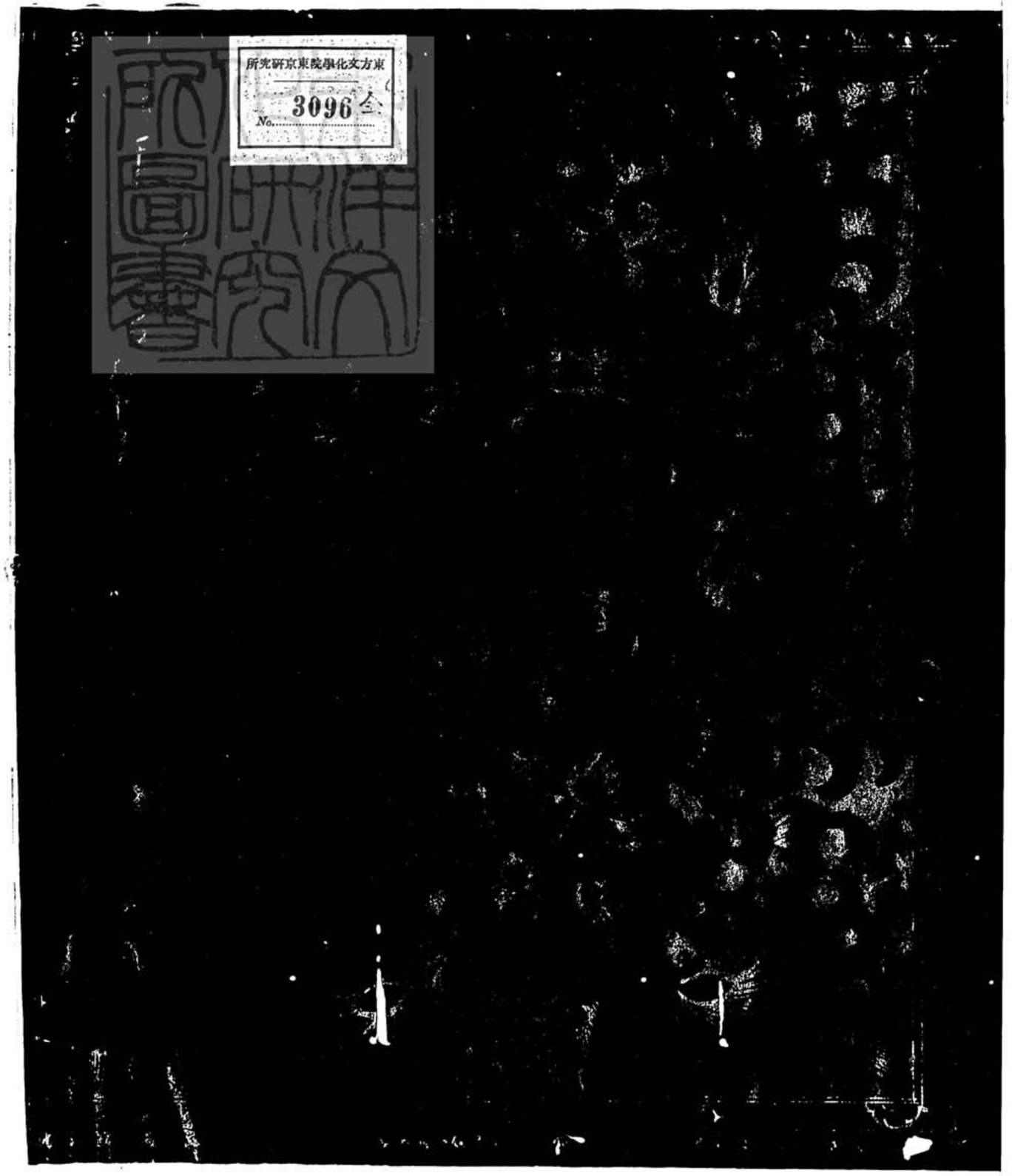
神護寺

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園與千二百五十比丘百菩薩俱尒時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊竹園間緣樹上下聲如獼猴或旋三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之衆人集時身到空中踴上樹諦作猕猴聲着閻娑山八万四千金色猕猴集菩薩所菩薩復作種種変現令其歡喜時諸大衆各作是言沙門釋子猶如戲兒幻惑衆人所行惡事元人信用乃與鳥獸作於非法如是惡聲遍王舍城有一梵志上啓大王類婆娑羅白言大王沙門釋子作諸非法

三十八 師子月佛本生經

不分卷　三秦失譯

藤原時代寫



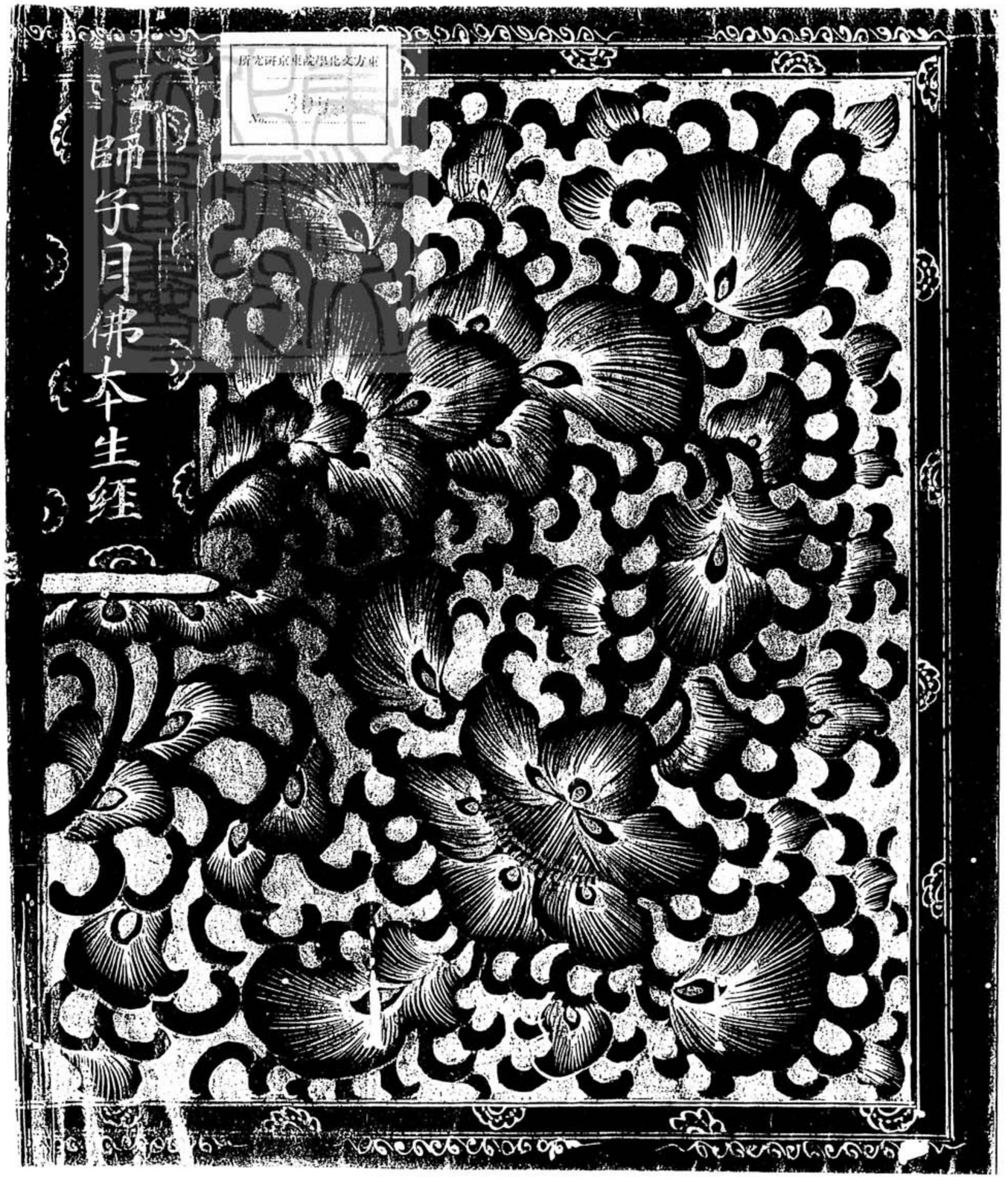
所究研京東院學化文方東
No. 3096 会

京都大学人文科学研究所

帝子月佛本生經

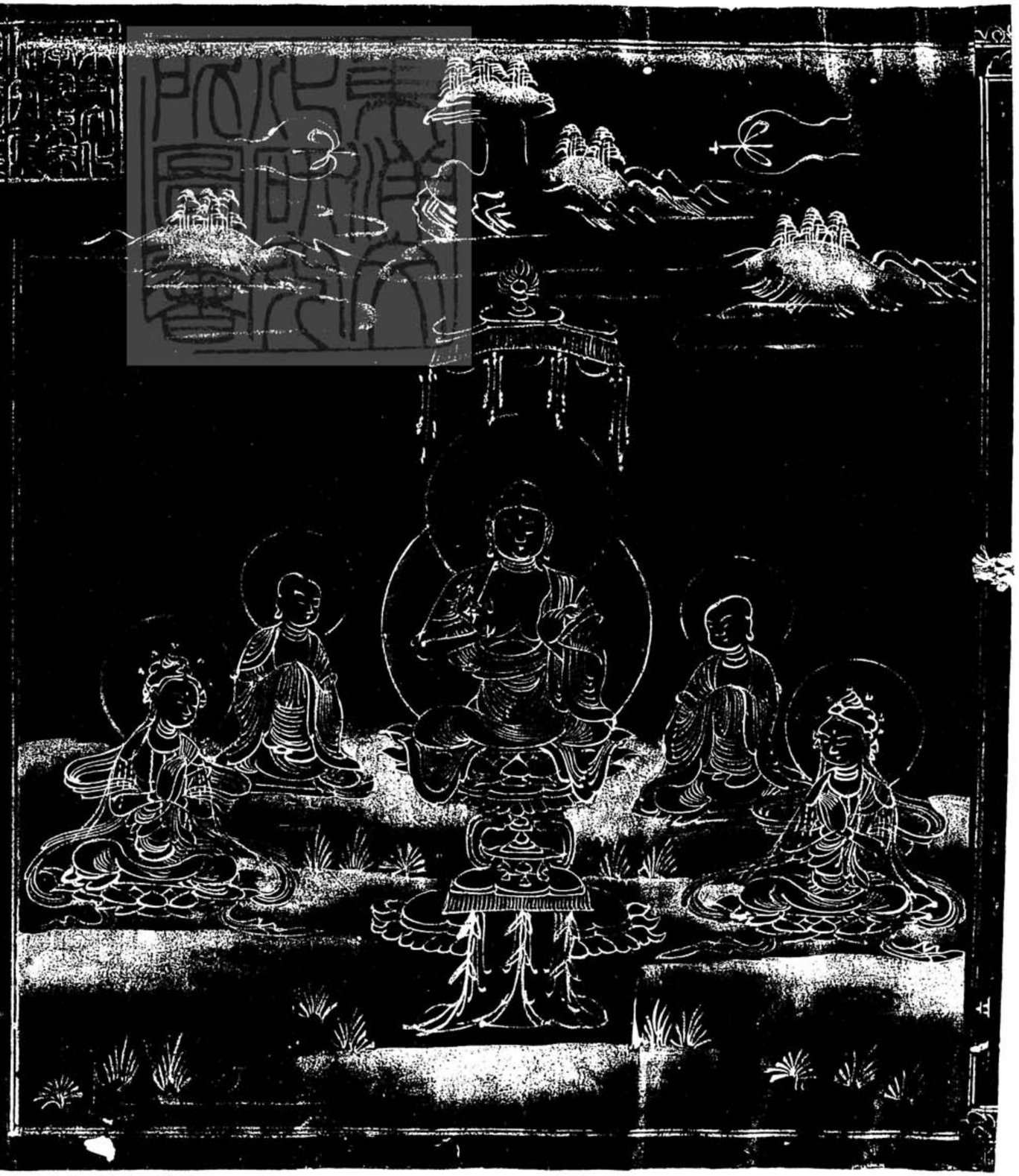
不分卷　三秦失譯

藤原時代寫



佛說師子月佛本生經

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園與
千二百五十比丘百菩薩俱尒時衆中有一
菩薩比丘名婆頭蠻多陞竹園間緣樹上下
聲如獼猴或旋三鈴作那羅戲時諸長者及
行路人競集看之衆人集時身到空中跳上



千二百五十比丘百菩薩俱尒時衆中有一
菩薩比丘名婆頭蜜多住竹園間緣樹上下
聲如獲猴或旋三轝作那羅戲時諸長者及
行路人競集看之衆人集時身到空中跳上
樹端作猕猴聲諸菩薩所獲集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡
時諸大衆各作是言沙門釋子猶如戲兒幼
戚衆人所行無事无人信用乃與鳥獸作於
非法如是惡聲遍王舍城有一梵志上昇大
王赖婆毗羅白言大王沙門釋子作諸非法
乃與鳥獸作那羅戲王聞此語嫉諸釋子即
勅長者迎蘭陀曰此諸釋子多聚猕猴在鄉
園中為作何等如來知不長者啓王婆頭蜜
多作變化事令諸猕猴一切歡喜諸天雨花
持用供養為作花等臣下知尒時大王婆頭蜜
毗羅驾亲諸大衆名為與前後導從往詣
彼所到迦蘭陀竹園即便下象逕見世尊在
重閣上身紫金色方身大六坐七寶花三十
二相八十種好皆放光明如紫金山處类火
中金光圍繞普令大衆同於金色尊者婆頭
蜜多及八万四千猕猴亦作金色時諸猕猴

中金光圍繞普令大衆同於金色尊者婆須
蜜多及八万四千捺縛擭亦作金色時諸捺擭
見大王恭敬歌歎擊鼓吹貝作種種窓中
有採花奉上王者大王見已與諸大衆俱至
佛所為佛作礼右繞三匝却坐一面白佛言
世尊此諸捺擭寝宿有何福身作金色復有何
罪生畜生中尊者婆須蜜多復宿頃何福生
長者家作家主家學道復有何罪雖生
人中諸根具足不持或行與諸捺擭共為伴
侶歌語之聲善如捺擭使諸外道戲笑我等
唯願天尊慈哀我等令得開解佛
告大王諦聽諦聽善思合之吾當為汝分別
解說乃往過去元量億劫過是之前有佛出
世名曰妙燈十号具足如佛滅後有諸比丘
於山澤中脩行佛法具阿練若十二頭陀鉴
持禁戒如護眼睛是即得阿羅漢道三明
六通具八解脫時宣揚中有一捺擭至羅漢
所見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具披作
袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香爐繞比丘
行時彼比丘從禪定覺見此捺擭有好善心

所見若羅漢坐禪入定即取羅漢坐具披作
袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香爐繞比丘
行時彼比丘從禪定覺見此猕猴有好善心
即為禪指告猕猴言法子汝今應發无上道
心猕猴聞說歡喜踊躍及體投地敬礼比丘
起復拾花散比丘上合掌白言大德憶念我今時猕猴即起合
求請受三歸依及以五戒合掌歸依佛法僧比丘
三歸依告言法子汝今隨學三世佛法應當
掌白言大德憶念我今時猕猴即起合
求請受三歸依及以五戒合掌歸依佛法僧比丘
三歸依告言法子汝今隨學三世佛法應當
告言汝當歸依佛歸依法歸依僧第二第三
亦如是說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟第
二第三亦如是說次當懺悔告猕猴言汝於
前身无量劫來貪欲瞋癡毒害寃家所見嫉妬憍
慢誹謗破戒不信諸惡事滿足十惡作五逆罪
謗方等經婬比丘尼偷僧祇物作聚重罪无量
无邊我今生分已盡不受後有大阿羅漢能
除衆生无量重罪所作如是亦與大悲俱
大悲俱生三世賢聖法皆如是亦與大悲俱
與生世如是懇懃三為猕猴說出罪懺悔既
懺悔已告猕猴言法子汝今清淨是名菩薩
如從今日至盡形壽受不飲酒三世諸佛諸
可羅奏之不文不誦之不安不如是不等

眷屬淨穢之[illegible]
名報如影隨形終不相捨時阿羅漢而說偈
言
業能莊嚴身 憂慼隨逼惱 不善法如泰 業如負財人
汝今生天上 由於五戒業 前身落猕猴 從於死此生
持戒生天梯 破戒為墮身 見有持戒人 光明遍嚴身
七寶妙臺閣 諸天為給侍 衆寶莊嚴帳 摩尼花瓔珞
值遇未來佛 娛樂說暢法 我見破戒人 墮在泥犁中
鐵釜耕其舌 臥在鐵牀上 融銅四面流 焚燒壞其身
如是等苦事 常為身嚫落 當勤持淨戒 布施脩淨命
於憂天上路 超越得涅槃 不墮三惡道 時阿羅漢說此偈已嘿
言大德我前身時作何罪業生猕猴中復有
何福值遇大德得免苦生生於天上羅漢荅
言汝今諦聽善思念之乃往過去此閻浮提
有佛出世名曰寶慧如來應供正遍知[illegible]
具足出現於世三種示現般涅槃後於像法中
中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士而
為親友那命論與不持戒行身壞命終以
誑惑故借如壯士屈申臂頃落於阿鼻大地
獄中如蓮華枝其莖十八肘中有蟲

中有一比丘名蓮華膚多與屠王果者屠王商
為親友那命論與不持戒行身壞命終以
誹謗故猶如壯士屈申臂頃落於阿鼻大地
獄中如蓮華數其身遍滿十八隡中兩熱鐵
丸從頂而入一百十徧大及熱鐵輪從空而下
亦量亦爾阿鼻地獄壽命一劫劫盡更生如
是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出
隨餓鬼中吞飲融銅散熱鐵丸經八萬四千
歲從餓鬼出五百身中恒為牛身又五百身
於豬中又五百身生於狗中又五百身生於
野干中又五百身生於猴中經前供養特戒
比丘結稽顙重今復遇我沐浴清化得生天
上持戒比丘即我身是故汝等應當一心驚毛豎慨悔前
非特勝餘尼等聞此語已心驚毛豎慨悔前
罪即還天上值大王彼勝復者雖是畜生
一見羅漢受持三歸及以五戒命終之後還
生天中劫盡重受人身出家學道誦習經典
羅蜜住首楞嚴三昧住不退地於最後身次
弥勒後當成阿耨多羅三藐三菩提王名寶
光國土清淨如忉利天生彼國土諸眾生等
身長十善里或七或八佛壽

羅蜜住首楞嚴三昧住不退地於最後身次
彌勒後當成阿耨多羅三藐三菩提王名寶
光國去清淨如忉利天生彼國土諸眾生等
皆行十善具足无數佛号師子月如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊亦有衆生聞彼佛名生生
之處常得值遇諸佛國師学月佛会此會中
罪佛告大王汝欲知彼國師学月佛会此會中
婆須蜜多比丘是也特與此婆羅門語已
婆須蜜多比丘是也特與此婆羅門語已
即起合掌恭敬遶流行悲泣雨淚悔過自責向
婆須蜜多頭面著地接足為礼懺悔前罪佛
告大王汝知此等八万四千金色獅猴乃是
過去拘樓秦佛時放羅檢周俱時放羅檢周俱時放羅檢周俱時放羅檢周俱
之中共有八万四千比丘尼行諸非法與諸
白衣通致信命犯諸重禁莊飾身體如乳圍
婆女无有慙愧婬為嬰絡諸犯或事用為花
鬘塗香擣磨熏陸慢憧擊貢高歌儛倡伎讃悉譽歌
狂惑无智如痴瘂羊見好比丘善好有德視
之如賊众時彼世有一比丘尼名善安隱得
阿羅漢三明六通具八解脫到諸比丘尼所
告言姊妹世尊在世常說此偈

狂愚无智如痴猕猴見好比丘善好有德視
之如賊众時彼世有
阿羅漢三明六通具八解脫到諸比丘尼所
告言姊妹世尊在世常說此偈
若有比丘尼不脩行八救此非梵種子猶如梅陀羅
恒處阿曩蛭由十八陽其餘二無道為已周林爰
百千无数劫不聞三寶名亦散光鐸丸寒水把銅柱
如是罪畢已生於鳩鳩身壽命百千地獄狗鼠狼
如是諸雜類蝮蛇百千等
特諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已心
懷忿恨罵詈言此老物猴從何處来惡言
安語橫說地獄時阿羅漢比丘尼聞
心即起惡捨身畢已墮大地獄諸惡人
見憂化已各脫全眼視阿羅漢尼上頭我生
生身作金色前所作善敷衍養時諸惡人身壞
命終墮阿鼻獄如蓮華敷面倆獄中亦復次
諸經歷諸獄十八大獄於諸獄中壽命三等
各一大劫如是展轉九十二劫恒處地獄從

命終墮阿鼻獄如蓮華數遍俱獄中亦復次
第經歷諸餘十八大獄於諸獄中壽命亦等
各一大劫如是展轉九十二劫恒處地獄從
地獄出五百身中恒為餓鬼從餓鬼出一千
身中當為傍生從傍生出百千身作金色大王當知今時人
百四千劫或作五尼乃得人身常為瘖瘂諸根不具
百四十諸金色佛現在世及滅度後有此諸業瘖瘂因緣
五尼者今大王是佛告大王身口意業
時香供養大王今時世尊而說偈言
不可不慎今時世尊而說偈言
或為甘露藥服者不老死
時或得安隱生處无患離
發願施地獄瘖瘂及聾盲 受法得聰叡
大王當諦觀四衆倶諮嗟 此偈對佛誡悔愧自
求王出家王即聽許佛言善來比丘鬚髮自
今時頻婆娑羅王聞說此偈對佛誡悔愧自
責心意解脫阿那含王所將衆八千人
語褒歎者身即成沙門頂礼佛足未舉頭頃
成阿羅漢三明六通具八解脫王所將餘衆
一万六千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

永王出家王即啓訊佛言善來比丘隨意
諸袈裟者身即成沙門須臾佛足未舉頃頃
成阿羅漢三明六通具八解脫王所將餘衆
一万六千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
八万諸天亦俱發心八万四千金色蜂擁聞
音目緣慙愧自責統佛千匝而佛滅悔各各
亦發无上菩提心隨壽長短各自命終命終
之後當生兜率天值遇彌勒勑更增進得不退
轉今時善財摩訶迦葉見此事已告諸大衆
此諸蜂獲我時當得成佛佛告大衆過百万
億那由他阿僧祇恒河沙劫劫名大光於彼
劫中當得成佛八万四千佛次第出世同号
一劫名善金光明王如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊時會大衆聞佛世尊為諸蜂獲授菩
薩記即時身上上妙瓔珞供養如來及比丘
僧是口同音讚嘆世尊元量德行如來出世
為示為此等善根令度聞法

菩薩行法方會當生發菩
提心是大為佛事況能善
天子山神地神天龍八部見諸蜂獲菩提
心當生天上得不退轉心生歡喜而白佛言

心當生天上得不退轉心生歡喜而白佛言

此諸衆獲安時當得成佛佛言大衆過百

億那由他阿僧祇恒河沙劫劫名大光於彼

劫中當得成佛八万四千佛次第土世同名

一劫劫名喜全光明王如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊時會大衆聞佛世尊為諸衆獲授菩

薩記即現身上妙樂珞供養如來及七百

億諸大菩薩世尊无量德行如來出世

為示現此事諸衆獲聞善哉世尊衆獲聞法

尚得成佛无疑我等於未來世不成佛耶會

時大衆聞佛所說歡喜奉行作礼而退

佛說師子月佛本生經